

قرۃ العین حیدر کے ناول ”آگ کا دریا“ پر علاقائی ثقافت کے اثرات (ایک مطالعہ)

¹محمد طارق انصاری

²ڈاکٹر ریاض حسین بلوچ

Abstract:

The influence of regional culture is significant in "Qarat-ul-Ain Haider's novel "Aag ka daryaa". Qarat-ul-Ain Haider is a trustworthy and an epoc making figure in respect to Urdu novels. She had a keen eye on the changes that took place in the regional cultures with the arrival of different nations in the subcontinent. Qarat-ul-Ain was a lover of the multi-colored, multidimensional civilization that was born in the subcontinent due to the fusions of different cultures. Her novels beautifully depict all the regional cultures and languages of North India. In a way, her novels are also a lament for the obliterating civilization of subcontinent. Novel being the greatest genre of Urdu language has a greater capacity of linguistic content and cultural commentary than other genres of Urdu language.

There we can maintain that Pakistani urdu Novel has the impact of regional culture.

Keywords: Pakistani Urdu Novel, culture, "Aag ka daryaa", fiction

کلیدی الفاظ: پاکستانی اردو ناول، ثقافت، آگ کا دریا، ادب

قرۃ العین حیدر کا ناول ”آگ کا دریا“ اردو ناول کی تاریخ میں ایک منفرد، اہم اور مقبول ناول ہے۔ مصنف نے اسے ۱۹۵۶ء میں لکھنا شروع کیا اور ۱۹۵۷ء میں مکمل ہوا۔ اور دسمبر ۱۹۵۹ء میں مکتبہ جدید سے شائع ہوا۔ قرۃ العین حیدر اس وقت پاکستان میں رہتی تھیں۔ اس لیے اس ناول کو ہم پاکستانی ناول کہہ سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں میں شمار ہونے والا یہ ناول مخالفت، بحث اور الزامات کی زد میں بھی رہا ہے۔
بقول قرۃ العین حیدر:-

”اس ناول کے متعلق افسانہ طرازی اور افواہوں کا سلسلہ اس قدر مستحکم ہو چکا ہے کہ اس کی تردید اب میرے بس کی بات ہی نہیں

رہی۔“ (1)

قرۃ العین حیدر کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں ہندوستان سے جڑت پر فخر ہے۔ یہ خاتون اس جدید سوچ کے حامل خاندان کی نمائندہ ہیں جو پہلے سے کلچر ڈھے۔ انگریز کی آمد سے ان کی صلاحیتوں اور علم و فن میں مزید چمک اور نکھار پیدا ہو گیا۔ یہ واحد تہذیب کے نمائندہ نہیں ہیں بلکہ تینوں تہذیبوں کے نمائندہ لوگ ہیں۔ یہ ناول تخیل سے زیادہ مشاہدے اور مطالعے پر مبنی فن پارہ ہے۔

۱- پی ایچ ڈی ریسرچ سکالر، شعبہ اُردو، دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور۔

۲- اسٹنٹ پروفیسر، شعبہ اُردو، دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور۔

جو کہ قومی، لسانی اور مذہبی تنوع کے باوجود جغرافیائی اکائی کو پیش کرتا ہے۔ تہذیب و ثقافت کے حوالے سے کثرت میں وحدت کو پیش کرنے والا مشترکہ ثقافت اور تہذیبی اقدار کا بہترین عکاس ہے۔ جس میں تنگ نظری، تعصب اور تفریق کی بجائے وسیع النظری، رواداری اور ہم آہنگی کو پیش کیا گیا ہے۔ قرۃ العین حیدر کا تعلق اس طبقے سے تھا جس نے برصغیر میں برطانوی تسلط اور نوآبادیات کی تہذیبی بالادستی کو نہ صرف قریب سے دیکھا بلکہ تسلیم کیا اور جدید ثقافت کے ثمرات سے بھی مستفیض ہوا۔ (انگریزی) نظام تعلیم، نغمہ و ساز، عدالت، علم و ادب، نشست و برخاست، آکسفورڈ، کلکتہ، علی گڑھ، بمبئی تالاہور، پشاور Gentry کو گرویدہ کر چکا تھا۔ کلب، سوڈا، وہسکی، وکٹورین طرز زندگی دہلی زندگی میں شامل ہو چکے تھے۔

قرۃ العین حیدر وہ دہلی روح ہیں جس میں مشرق و مغرب کا بھرپور ادراک ہے۔ بلکہ گنگا جمنی تہذیب اور ثقافت کے سارے رنگوں، سچائیوں، راگوں کی مدھر دھنوں اور بولیوں کی بھی دلدادہ ہیں۔ مقامیت ان کی تحریر میں ایسے ابھرتی ہے کہ جیسے کوئی مصور رنگوں سے منظر پیش کر دے۔ مثلاً

”گھاٹ پر کشتیاں کھڑی تھیں اور برگد کے نیچے کسی من چلے ملاح نے زور زور سے سادوں الاپنا شروع کر دیا تھا۔ آم کے جھرمٹ میں اکیلا مور پر پھیلانے کھڑا تھا“ (2)

اس ناول کا پہلا حصہ خصوصی توجہ کا حامل ہے۔ اس ناول میں اڑھائی ہزار سال کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ میرے مقالے کے مطابق اس ناول کی ہیئت اور فکر و فلسفہ میرا موضوع نہیں ہے۔ اس لیے میں صرف اس ناول میں پیش کی گئی تہذیب و ثقافت اور زبان کی معروضیت پر بات کروں گا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناول تعمیر پذیر ثقافت اور مثبت تہذیب کا نوحہ ہے۔ ناول کے پہلے حصے میں گنگا کی وادی اتر پردیش، کوشل، اڑیسہ، بہار، اودھیا، ہمالہ کی ترائیوں اور شمالی جنوبی ہند کو الگ کرنے والے پہاڑوں اور ہماوت کی اونچی چوٹیوں کے منظر نامے کو پیش کیا گیا ہے۔ ان علاقوں کی ثقافت اور زبان پر ہندوستان کے تین بڑے مذاہب کے واضح اثرات ہیں۔ ناول کے بیانے میں ہندومت، جین مت اور بدھ مت کی مذہبی اصطلاحات شامل ہیں۔ ان مذاہب کا مذہبی بیانیہ ویدانت سے متعلق ہے۔

حکمت و ودانائی کی ساری باتیں، تاریخی صدائیں اور خاص طور پر مکالمے مذہبی متھ (Myth) سے ماخوذ ہیں۔ اس ناول میں تمام معبد، تاریخی عمارتیں، گاؤں، قصبے اور شہروں کی تعمیر سے ثقافتی مظاہر کی عکاسی ہوتی ہے۔ ہمالہ کی ترائیوں کے سوفسطائی فلسفیوں کی وجہ سے نائیک اور برہمن پُر امن فضا میں حوصلے کے ساتھ ایک دوسرے کے نظریات کو جاننے کے خواہش مند ہیں۔

مسلمانوں کی آمد سے جو تہذیبی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ انگریزی آمد سے جدید علوم سائنس اور ٹیکنالوجی کے اثرات کو محسوس کیا جاسکتا ہے۔ جغرافیائی منظر نامے میں شہر، قصبے، گاؤں، درخت، جنگل، ندیاں، دریا، فصلیں، پھول اور موسم، پرندے اور جانور بیان کیے گئے ہیں۔ مثلاً

تکلا، پائلی پتر، اودھیا، کیلاوستی، متھرا، اجمیتی، کاشمیر، ہستنا پور، کوشل ریس، اتر کوشل، یشروتی، گلم استھان، کھنشا ناوتی، اودھ (دجن) ونگا (یورپ) گیا، کاشی، ویشالی کامروپ، کسٹم پور، جون پور، بہرائچ، بہار، بنگال، بنارس، گجرات، مہاراشٹر، اجین، پریاگ، کانیا کونج، انج کا، برہما، سندربن، برہم ورت، چندرادیپ، ویشالی، ہماوت، پاوادیپ، اندر پرتھ، میمفس، مگدھ، کوسمبی، ریاست متھلا، کوسی نگر، پائلی گرام، پشت پورہ، ہری یوپی، سندھو شہر، راجستھان، سوراشر۔ برصغیر کی زرخیزی اور خوشحالی کی وجہ یہاں کے ندی نالے اور دریا وغیرہ ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے ان ندی نالوں اور دریاؤں کو بھی اپنے بیانے میں شامل کیا ہے۔ مثلاً سر جو ندی، ایراوتی (راوی) چندر بھاگ (چناب) سندھو، برہم پتر، مان سر دور کی جھیل، جمن، گومتی، رایتی، گنگا، ملینا ندی، ترنجن ندی، سون ندی، گندک ندی، دیویکا، اکھ نند، بھاگرتی، سریو، ورنادتی وغیرہ۔

اسی طرح برصغیر میں پائے جانے والے جانوروں اور پرندوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ جیسے سارس، مور، سور، مینا، پیپہا، ہرن، شیر، میٹھک، ہاتھی، ہنس، تیل، گائے، گھوڑے، بٹخ، کونسل، مرغابیاں، طوطے، بندر، خچر وغیرہ۔

ناتاز شیدہ پتھروں سے بنے ہوئے مندر، مندروں سے بڑے تالاب، مندر کی سیڑھیاں، اودھیائی روشنیاں، کچے مکان، لپے پتے مکان، برآمدے، شراستی میں اس کا سہ منزلہ مکان تھا۔ جس کے برآمدے کے چوٹی کھبوں پر رنگین نقش و نگار بنے تھے۔ نباتات کے حوالے سے یہاں کے درخت، پیڑ بوٹے اور فصلوں کا بھی تذکرہ ہے۔ مثلاً ڈھاک کے جھنڈ، شیشم کے گھنے جنگل، نرکل، بیڑ، ہرے بانس، جامن کے درخت، دیودار، فالسے، کروندے، برگد، مولسری، انناس، کیلے، ناریل، مہوا کے بانج، اسوک، کدکے جھنڈ، امرود، انار، پتیل، آم، بول،

املا، کدم کی شاخ، مہو کے جھنڈے اور جنگلی دھان، گیہوں کے گھیت، پان کی بلیں، لو کی کی بلیں، سرسوں، جو، موتیا، چنبیلی، جھیلوں میں نیلے پھول (نیلو فر آبی) کنول، اسوک کے نارنجی سرخ پھول، چمپا، گیندے کے پھولوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔

قرۃ العین حیدر نے اس ناول میں قدیم ہندوستان کی ثقافت کے ہر رنگ اور ہر انگ کو اس طرح پیش کیا ہے کہ تہذیب کی تشکیل کرنے والے ثقافت کے سارے عناصر بیک وقت ہر جملے اور ہر لفظ میں، متحرک محسوس ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر ہم صرف لباس، پہناوے، زیور اور بناؤ سنگھار کو موضوع بنائیں تو شمالی ہند کے ہر علاقے کے لباس اور رواج کے بارے میں جانکاری ملتی ہے۔

دھانی اور کپاسی ساریاں، سفید رنگ کی دھوتیاں، چڑے کے جوتے، اکھڑاؤں، شاکہ منی کے چیلوں کا گیر والی لباس، رنگ برنگی سیاہ دھاریوں والی پوشاکیں۔ رنگ برنگی ساریاں، زرنگار پٹلے، سنہری کردھنیاں، مشرقی ونگا کی ملائم ململ، قیمتی ریشم، گوانوں کی رنگین کنگریاں، انگوٹھے۔۔۔ غرض ہر علاقے اور طبقے کے لوگوں کے لباس، رنگوں کا رواج، زیور اور بناؤ سنگھار کا ذکر موجود ہے۔

”سندھو کا شہر۔۔۔ جہاں کہنیوں تک کڑے پہنے، ماتھے پر تلک لگا، گلے میں سیاہ پوتھ پہنے، کندن کے رنگ والی سہاگنیں شیو، درگا، دیپ کشمی اور پیپل کی دیوی کی آرتی اتارتیں“۔ (3)

اس دور کے فیشن، ڈیزائن اور مختلف طبقات (پیشوں) سے متعلق عورتوں کے لباس اور انداز کی جھلک دیکھی جاسکتی ہے۔ مثلاً

”ایک عورت لمبا گھونگھٹ کاڑھے چھاگل بجاتی قریب سے گزر گئی“۔ (4)

”کیسری ساری والی لڑکی کو جس نے بالوں میں چمپا کا پھول اڑس رکھا تھا“۔ (5)

”سیاہ لباس پہنے لمبے بال کندھوں پر چھٹکائے مرگ نبی لڑکیاں بانس کے جھنڈوں میں رہتی ہیں“۔ (6)

”گوانوں کی رنگین کنگریاں دھوپ میں جگمگا رہی تھیں“۔ (7)

”گوانوں کے کنگنوں کو ٹھوٹا“۔ (8)

قدیم ہند کے اعلیٰ طبقات کے مردوزن دونوں میں ریشمی لباس اور زیورات کا رواج بھی تھا۔ یہ رواج مغل دور کے بعد تک رہا ہے۔

”عورتوں کے ساتھ ساتھ اعلیٰ طبقے کے مرد اور فنکار بھی ریشمی لباس اور زیورات پہنتے تھے اور بناؤ سنگھار بھی کرتے تھے“۔ (9)

فنون لطیفہ سے متعلق خواتین کی پوشاکیں، زیورات اور بناؤ سنگھار (میک اپ) دور جدید کی دستیاب سہولتوں سے بھی زیادہ دلکش معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً ناول کے اس حصے میں تمثیل کی نائیکہ کا سراپا کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔

”لمبی چوٹی میں موتیا کا گجر اگندھا تھا اور اس کی طلائی کردھنی میں یا قوت بڑے ہوئے تھے“۔ (10)

”اس نے (گوتم نیلمبر) کیسری رنگ کے ریشمین کپڑے پہن رکھے تھے۔ اس کے کانوں میں کرن بھوشن جگمگا رہے تھے“۔ (11)

”وہ جو زرتار بنا رہی ساری اور سونے کے زیوروں سے مزین تھی“۔ (12)

میڈھیوں گوندھنا، بالوں میں کیسیر کے پھول اڑنا، جوڑے کورتنا کی سے ڈھانپنا، موتیا، چنبیلی کے گجرے، گلے میں وجہیتی مالا، گلے کی مکناولی، موگے اور فیروز کے زیور، صدف، زمرہ، نیلم، ہیرے، موتی، ٹیکرہ اور سولہ سنگھار عورتوں کا معمول تھا۔ زیورات کی سینکڑوں قسمیں اور ڈیزائن تھے۔

”اس کے کنول ایسے پیروں میں پدما جگمگا رہی ہے۔“ (13)

نانک کے ایک کردار کے بارے میں قرۃ العین حیدر نے لکھا ہے کہ اس نے نغزنی پھولوں والی اودے رنگ کی ریشمیں ساری پہن رکھی تھی۔۔۔ مانگ میں سیندور اور پیروں میں مہندی اور پچھوئے تھے۔ اور چہرے کے بناؤ سنگھار کے بارے میں لکھتی ہیں کہ:

”کستوری کی پتھریوں کا غازہ چہرے پر مل کر، ٹم ٹم اور کاجل سے آراستہ ہو، نفیس مینا کاری کے گینے پہن کے جب وہ تماشا گاہ میں نمودار ہوئی تھی۔“ (14)

اس ناول ”آگ کا دریا“ میں قرۃ العین حیدر نے شروع کے صفحات میں قدیم ہندوستان کی ثقافت کو موضوع بنایا ہے۔ ثقافت میں فنون لطیفہ کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے قدیم ہندوستان کے فنون لطیفہ کو اس خوش اسلوبی کے ساتھ پیش کیا ہے کہ مصنفہ کی فنون لطیفہ سے دلچسپی، معلومات اور فنی باریکیوں سے آگاہی کو دیکھ کر قاری بے اختیار خراج تحسین پیش کرنے لگتا ہے۔ انہوں نے مصوری، سنگ تراشی، موسیقی، رقص، ناک، مورتی بنانے کے فن، داستان گوئی (بھاٹ) شاعری، نثر نگاری کو اپنے ناول کے بیانیے میں شامل کیا ہے۔ ناول کے ماہرے میں انہوں نے معاشرے میں موجود ہر کلاکار کے فن کو اجاگر کیا ہے۔ اور ایسی معلومات فراہم کی ہیں کہ شاید ہی اس فن کا ماہر اتنا کچھ بتا سکے۔ خاص طور پر اگر ہم یہاں مصوری، موسیقی اور رقص کے حوالے سے بات کریں تو فن کی کئی کئی پر تیں کھلتی جاتی ہیں۔

”دوسرے روز صبح سویرے وہ اپنا تصویر کشی اور مجسمہ سازی کا سامان لے کر مہوے کے باغ کی سمت روانہ ہو گیا۔ تالاب کے کنارے بیٹھ کر اس نے گیر و پیمیا اور اس کا سرخ رنگ تیار کیا۔ نیل کی پڑیا مٹی کے کٹورے میں گھولی، ہلدی اور کسیر سے زرد اور زعفرانی رنگ تیار کیے۔“ (15)

قرۃ العین حیدر نے قدیم برصغیر کے مشاغل کے بارے میں جو یہ باتیں لکھی ہیں۔ ہمیں حیرت میں ڈال دیتی ہیں کہ ہندوستان کی ثقافت کس نہج پر پہنچ چکی تھی۔ کیونکہ یہ انداز یورپ کے موجودہ کلچر میں پایا جاتا ہے۔ جبکہ ہندو والے اظہار ذات کی اس خوبصورتی اور آزادی سے قدیمی آگاہ تھے۔ اور مصوری و موسیقی کے لیے انہوں نے اسی انداز کو اپنایا ہوا تھا۔ ناول کے پہلے حصے میں کئی جگہوں پر انہوں نے مصوری کے لوازمات، فنی باریکیوں، رنگوں، فلسفوں اور مصوری کی اقسام کو بیان کیا ہے۔ مثلاً

”تصویر رنگ نہیں مصور کی روح ہے۔“ (16)

”رنگے ناودیا تے چترم۔۔۔ آنکھ صرف رنگ دیکھتی ہے جو سطح پر موجود ہیں۔“ (17)

ویدانت والوں کا تصور فن، تصویر کا اصل مخزج روشنی، امورت کی بحث، اصل فن، جمالیاتی تجربہ، لگن، تخیل کی اہمیت اور مصوری سے مورتی بنانے، دیواروں پر تصویریں بنانے، تختیوں پر مابعد الطبیعیات کی علامتوں، زمین کے درخت، کنول، دنیا کے پیسے، آگ کے ستون اور زندگی کے مناظر، عورت، تیل، پتے، گائیں، پھول اور کسان کو اجاگر کرنا۔

ناگرک (فیشن ایبل پورٹریٹ پینٹنگ) کی طرف کے سفر کو بیان کیا گیا ہے۔ فن موسیقی کے حوالے سے علم موسیقی کی ساری بحثوں اور فلاسفی کو پیش کیا گیا ہے۔ مثلاً ٹر، لے، تال، ساپاسا۔

موسیقی کے آلات، شکر، دو تارہ، بلن، جھانجھ، شہنائی، گھنگرو، سرمنڈل، چھتارے، ڈمر، مردنگ، جھانجن، ہنڈول، بانسری، تان پورہ وغیرہ اس فن موسیقی میں لازم سمجھے جاتے تھے۔

”جہنا کے کنارے مہاوشنو بانسری پر نغمہ حیات، بجا رہے ہیں۔۔۔ کائنات ان گنت سازوں کی جھنکار سے گونج رہی ہے۔ راگ تخلیق ہو رہے ہیں۔۔۔ فضائے بسیط میں بھیرو، مالکونس، ہنڈول، میگھ، دیک، سری کے دیو گرج رہے ہیں۔۔۔ جنگل کے پرندے اور جانور بھی شاعر اور موسیقار کے ساتھی اور دوست ہیں۔۔۔ مور کھرج میں جھنکارا ہے۔ پپہا رکھب میں اپنی رٹ لگاتا ہے۔ کبری گندھار

میں مہمانی ہے۔ کلنگ مدھم میں پکارتا ہے۔ کونل کی کوک میں پیچم کا ٹر ہے۔ دھیوت گھوڑے کا ہنہانا ہے۔ نکھاد ہاتھی کی چنگھاڑ ہے۔“ (18)

نانک (ڈرامہ) کو عام طور پر یونان سے جوڑا جاتا ہے۔ لیکن اس ناول میں قرۃ العین حیدر نے ہندوستان کی قدیم ثقافت میں نانک کو عوامی دلچسپی کی مقبول ترین صنف قرار دیا ہے۔ نانک، نانک گھر کی تعمیر سے لے کر نمٹیل پیش کرنے تک تمام فنون لطیفہ کو یکجا کرتا ہے۔ نمٹیل کو پیش کرنے کے لیے موسیقی، رقص، اداکاری، فن عروض، خطابت، شاعری اور مکالمہ نگاری، روشنی کی ترتیب، سٹیج کی آرائش یونان کی لکھی ہوئی تاریخ موجود ہے۔ قدیم ترین رزمیہ نظموں ”اوڈیسی اور ایلینٹ“ کے شاعر ہومر کا زمانہ اندازے سے ۸ صدی قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ جغرافیائی طور پر یونان کی سرزمین پر انسانی آبادیوں کے آثار فطرت کے ہاتھوں اس طرح نیست و نابود نہیں ہوئے جس طرح ہندوستان کے میدانی علاقوں کی آبادیاں اور آثار دریاؤں کے کنارے ہونے کی وجہ سے ناپید ہوئے ہیں۔ آج بھی چند مقامات کے آثار ملے ہیں۔ مثلاً مونہنڈو، ہڑپہ وغیرہ۔ جبکہ کتنے شہر ہوں گے کہ جن کے آثار تک اوچھل ہو گئے۔ موجودہ دور اور ہڑپہ کے آثار کو اب تک پڑھا نہیں جا سکا۔ جس کی وجہ سے کوئی واضح تصور قائم نہیں ہو سکا۔

گوتم کا زمانہ بھی ۶ صدی قبل مسیح کا بتایا جاتا ہے۔ رامائن اور مہابھارت بھی قدیم ترین ہیں۔ ان پرانی مذہبی کتابوں میں مکالمہ موجود ہے۔ اس مکالمے سے ہمیں نانک کا پتہ ملتا ہے۔ گوتم سے پہلے بھی یہ قصے موجود تھے۔ خاص طور پر رامائن کا بنیادی قصہ پہلے سے موجود تھا۔ اور یہ تو ہے کہ دنیا کا معلوم قدیم مذہب ویدانت ہے۔ اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی نانک قدیم ترین ہے۔

فنون لطیفہ سے جڑے لوگ اپنے فن کو ذریعہ معاش بنائے ہوئے ہیں۔ یہ فنکار جہاں نانک گھروں میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں وہیں ان کی منڈلیاں خانہ بدوشوں کی طرح گاؤں گاؤں جا کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ بھاٹ جنگوں کی داستانیں سناتے پھرتے ہیں۔ شاعر بجاووں کی طرح کو تینا سناتے پھرتے ہیں۔

شاعری باقاعدہ فوجیوں کی طرح ایک پیشہ ہے۔ مذہب سے جڑے لوگ مذہبی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ سیاست اور جہاں بانی سے وابستہ اپنے علوم و فنون میں مہارت حاصل کرتے ہیں۔ حکومتوں نے اپنے استحکام کے لیے جاسوسی کے محکمے قائم کیے ہوئے ہیں۔ حجام، نجومی، نوکر چاکر، طوائفیں، کسان، سادھو اور سپیرے جاسوسی کا کام بھی کرتے ہیں۔ ہتھیار خانوں میں اسلحہ گھڑا جا رہا ہے۔ بندر گاہوں پہ جہاز بن رہے ہیں۔ کپڑا بننے کے سرکاری کارخانے ہیں۔ زیور گھڑے جا رہے ہیں۔

”معدنیات، بازار، منڈیاں، نہریں، آب پاشی، شفا خانے، مالیت، تجارتی گودام، باغات، محصول، دیوانی، فوجداری مقدمے، طلاق، شادی، وراثت کے قوانین، تعلقات عامہ، امور خارجہ، دفاع، چراگاہوں اور قصاب خانوں کے الگ الگ محکمے قائم کیے ہیں۔“ (19)

کارگیروں، سناروں، بزازوں، آڑھتیوں کے اگلے محلے ہیں۔ ان کی اپنی اپنی منڈلیاں ہیں اور اپنے قوانین۔ رتھ کار، مٹی کے برتن بنانے والے، کلال اور بید کی نوکریاں بنانے والے، کانسی کے زیور، مردوں کی اتن پینے والے، ٹوٹے برتنوں میں کھانے والے، چندالوں کی الگ تھلگ بستیاں ہیں۔ جن کا پیشہ مردے اٹھانا اور جلانا ہے۔ ملاح کشتیوں میں مسافروں کو اجرت پر دریا پار کراتے ہیں۔ ہاتھی پکڑنا اور سدھانا بھی ایک پیشہ ہے۔ موتیا، چنبیلی کے گجرے بیچنے والے ہیں۔ کسان ہیں لی کار (رپورٹر) ہیں۔ مور پالنے والے ہیں۔

”شام پڑے دونوں لڑکے مور پالنے والوں کے ایک گاؤں کی فصیل کے اندر داخل ہوئے۔ ان گنت مور چاروں اور بانگوں میں گھوم رہے تھے۔ چھپروں کے نیچے مور کے پروں کے پتکھے اور مور چھل تیار کیے جا رہے تھے۔“ (20)

اداکاروں کے لباس اور زیورات جیسے کئی علوم میں مہارت درکار ہوتی ہے۔ کسی بھی تہذیب کے فنون لطیفہ سے ہم اس کی قدامت کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ ہندوستان کے فنون لطیفہ کی باریکیوں سے تہذیبی سفر کا بخوبی مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں ہم ہندوستانی رقص کو مثال کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ ناول ”آگ کا دریا“ میں مصنف نے اس فن کی باریکیوں کو بیان کیا ہے۔ رقص کی اقسام بتائی ہیں۔ ہاتھوں، بازوؤں اور آنکھوں کے زاویے اور انداز (رس اور بھاؤ) بتائے ہیں۔

”سندھیانڈو ناچتا ہوا وہ منڈپ کے وسط میں آگیا۔ اس نے شوکی مانند رقص کے ایک سو آٹھ مختلف مظاہرے کیے۔ اس نے آٹھوں رس دکھائے۔ یہ وشنو کا شرنگار رس ہے۔ یہ اندر کا ویرس۔ یہ ہم کا کرونا۔ یہ رورا کا رورس۔ یہ کال کا بھیانک رس ہے۔ یہ گندھر وکا اوبھت رس۔ یہ شانت رس ہے۔ یہ شوکار قص ہے۔“ (21)

رقاص سر، آنکھوں، بھنڈوں، بازوؤں، ہاتھوں، انگلیوں، پیروں اور اپنے پورے وجود سے ایسا رقص پیش کرتا ہے کہ جس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتا۔ ویسے بھی فنون لطیفہ کی اکثر اقسام زبان کے عجز کی وجہ سے وجود میں آتی ہیں۔ اس فن میں ایک آہنگ اور لے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ:-

”آنکھ کے تین طرح کے اشاروں کی پینتالیس قسمیں ہیں۔ گردن کے نو مختلف اشارے ہیں۔ ہاتھوں کی مدراؤں کی چار قسمیں اور ہر قسم کی چوبیس علیحدہ علیحدہ شاخیں۔ ان گنت طرح لے لوچ اور جھکاؤ ہیں۔ جسم کی حرکات ایک سو آٹھ انداز کی ہیں۔ جس طرح گائتری منتر ایک سو آٹھ دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ یا جیسے آرتی کے ہر دیپ میں ایک سو آٹھ چراغ روشن ہوتے ہیں اسی طرح منٹ راج کے ایک سو آٹھ مختلف ناچ ہیں۔“ (22)

فن تعمیر کے حوالے سے گاؤں، قصبوں اور شہروں میں ہر طبقے کے لوگوں گھروں، حویلیوں، محلوں اور دیگر اداروں کی طرز تعمیر کی جھلکیاں ملتی ہیں۔ مثلاً ہزار ستونوں والے چوہنی محل، طعام خانے، شفا خانے، کپڑا بننے کے سرکاری کارخانے، تجارتی گوداموں کی عمارتیں، قمار خانے، ویشاؤں کے گھر، نانک گھر، نانک گھروں میں مختلف طبقوں کے لیے الگ الگ دیوان، ناتراشیدہ پتھروں سے بنے مندر، پاٹ شالے، آشرم، کلڑی کے مکان، سنگ تراشی کے مدر سے، بڑی بڑی حویلیاں، باغ، تالاب خنک تہہ خانے، اونچے گھروں کے جھروکے، جھونپڑے، ناچ گھر، نگار خانے اور عام لوگوں کے گھر، محلے، نگر، پور، نگریاں اور آبادیاں، اس ثقافت کا حصہ تھیں۔

”فصیل کے برجوں میں بیہرے دار لکار رہے تھے۔ وہ ایک پھانک کے قریب پہنچ کر ٹھٹک گیا۔ اس شہر پناہ کے چونسٹھ پھانک تھے۔“ (23)

”شراستی میں اس کاہہ منزلہ مکان تھا جس کے برآمدے کے چوہنی کھبوں پر رنگین نقش و نگار بنے تھے۔“ (24)

”ایک لپے پتے مکان کے دو در پر روشنی جل رہی تھی۔“ (25)

ہر لمحہ تغیر پذیر ثقافت کی ایک جہت تاریخ ہے۔ اس ناول میں تاریخ بھی بیان کی گئی ہے۔ جنگ بھی ثقافت کی ہی ایک جہت ہے۔ علاقائی جنگوں کے ساتھ ساتھ بیرونی حملہ آوروں سے برسر پیکار خواص و عام کے رویے اور ان کی زندگی پر جنگوں کے اثرات کا جائزہ بھی موجود ہے۔ حالانکہ زمان کے بیان کے حوالے سے یہ ایک منفرد پیش کش ہے۔ گزرے زمانے کو اور خاص طور پر ڈھائی ہزار سال پرانی ثقافت کو متحرک دکھانا مصنفہ کا کارنامہ ہے۔ جس میں انہوں نے صرف تخیل سے کام نہیں لیا بلکہ ان کا مطالعہ، تاریخی شعور اور مشاہدہ کار فرما ہے۔

تہذیب یا ثقافت ملتی نہیں بلکہ نئی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اس ناول میں ہندوستان (خاص طور پر شمالی ہندوستان) کے جغرافیہ، ثقافت اور زبان کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے۔ وقت کی تیز دھار تلوار کے سامنے مجموعی ثقافت کی مزاحمت اور تغیر کو پیش کیا گیا ہے۔ بیرونی اقوام کی ثقافت کو اپنے اندر سمو لینے والی دھرتی ہندوستان کے ثقافتی منظر نامے کو فخر کے ساتھ موضوع بنایا گیا ہے۔

قدیم ہند کی ثقافت کے بیان کے بعد قرۃ العین حیدر نے تاریخی شعور کے ساتھ بیرونی عناصر کی آمد اور مداخلت سے جو تغیر و تبدل ہوا اور جس طرح کی ملوان ثقافت اور زبان بنی ناول کے اس حصے میں قرۃ العین حیدر نے برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے ثقافت اور زبان میں جو تغیر اور اشتراک پیدا ہوا اس کو بیان کیا ہے۔

برصغیر میں مسلمانوں کی آمد سے ثقافت اور زبان پر واضح اثرات مرتب ہوئے۔ مسلمان برصغیر میں ہمیں دورنگ میں نظر آتے ہیں۔ ایک گروہ سے تلواروں کی جھنکار سنائی دیتی ہے۔ یہ گروہ سخت عقیدے کی وجہ سے متشدد ہے۔ رعب، دبدبہ، تشدد پسند رویہ، حکمرانی کی خوب ہے۔ مذہبی علماء کا طبقہ حکمرانوں کا طرفدار ہے۔ جس کی وجہ سے ملاں شریعت کو لے کر الگ رہا ہے۔ حکمران تو پھر حکمران تھے۔ جبکہ دوسری طرف مسلمان صوفیاء اور فقراء ہیں۔ یہ لوگ توحید کے پرچار کے ساتھ مقامی ثقافت میں رچ بس گئے۔ عام طبقے نے سب سے پہلے مسلمان فقراء

اور صوفیاء کو گلے لگایا اور اجنبیت ختم ہوئی۔ دونوں مذاہب کے لوگوں کے میلے ٹھیلے اور تہوار سانچے ہو گئے۔ ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شرکت ہونے لگی۔ ویسے بھی مسلمان مقامی آبادی سے الگ نہیں رہ سکتے تھے۔ مقامی آبادی نے دونوں طبقوں کی میزبانی کی۔

آشرم، مندر کے ساتھ خانقاہیں اور مساجد تعمیر ہوئیں۔ انسان دوست بھگتوں، صوفیوں اور بزرگوں کے مزارات عوام الناس کے لیے قابل احترام ٹھہرے اور اصل میں اسلام امن پسند صوفی پھیلا رہے تھے۔ عرب ذاتی طور پر کسی ثقافت یا تہذیب کے مالک نہیں تھے۔ لیکن مختلف ممالک سے ہوتے ہوئے وہ جب ہندوستان پہنچے تو ہر تہذیب و ثقافت سے استفادہ کرنے کی وجہ سے ہندوستان کی ثقافت میں مزید نکھار پیدا ہوا۔ اس سے قبل ہندوستان کے باشندے بیرونی دنیا سے تقریباً کٹے ہوئے تھے۔ لیکن اب عربوں کی بے باکی، سادگی اور ذہن کے ساتھ ایرانی فنون لطیفہ، چینی حکمت، ترکی، سمرقند، بخارا، کاشغر، بغداد، دمشق کے رنگ بھی شامل ہو گئے۔

اہل سیف کے ساتھ آنے والے اہل علم کی جستجو، توجہ اور تجسس کی وجہ سے مقامی علم و حکمت کے تراجم ہوئے۔ مقامی زبان سیکھنے اور سمجھنے کی شروعات ہوئیں اور مقامی لوگ عربی، فارسی زبان اور ثقافت کے دیگر رنگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ ناول کے اس حصے میں ہمیں دونوں مذاہب اور ثقافت کے لوگ ایک دوسرے سے مستفید ہوتے نظر آتے ہیں۔

اب چپک، سروجنی، سینتا، ساوتری، سجاتا، مندبلا، پاروتی، گوتم نیلمبر، ہری شکر، راجن، سدرشن، آئند، پرکاش کے ساتھ ساتھ ناچیہ، ام رباب، سلیمہ بانو، آمنہ، فاطمہ، ابوالمنصور کمال الدین حسین، جلال الدین، قاسم اور میر حسن کے نام کے کردار بھی نظر آتے ہیں۔ مساجد کی تعمیر میں مندروں کے دیوار و در پر بننے بنو کی تقلید میں کیلی گرانی نے لے لی۔ بھجن کے ساتھ ساتھ نعتیں اور توالی گوئیں لگیں۔ پہناوے اور زیورات میں اشتراک پیدا ہوا۔ چنڈیلے، راجپوت، بھگیلے، راٹھور، چوہان، آلہا قوموں کے ساتھ قریشی ہاشمی، صدیقی، فاروقی نظر آنے لگے۔ گکا جل کے مقابلے میں آپ زم زم اور بھل کے مقابلے میں قُل ہونے لگے۔ ابوالمنصور کمال شام کرن گھوڑے پر سوار نمودار ہوتا ہے اور مقامی لڑکی چچا سے محبت سے کمل جی پکارتی ہے۔ نئے نئے موسیقی کے آلات بنائے گئے اور راگوں میں اختراعات ہوئیں۔ سلطان حسین شرقی جس نے موسیقی میں ایک نئی جہت کا اضافہ کیا تھا۔

عرب مرد اور ایرانی عورت کی اولاد ہندوستان کو اپنا دیس اور وطن قرار دینے لگی۔ عرب مسلمانوں اور افغان مسلمانوں کی جنگ میں مقامی راجے عربوں کی مدد کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ برہمن اور سیدر شتہ داری بنا رہے ہیں۔ بہلول کے بیٹے سکندر کی ماں ہماوتی ہے۔ ہندوستان کی مقامی ثقافت اور مسلمانوں کی ثقافت کے امتزاج سے جو خوبصورت تنوع وجود میں آیا ہے وہ ثقافتی ہندوستان کے لوگوں میں نیا منظر نامہ تخلیق کرتا ہے۔

خاص طور پر جب یہاں کے مقامی لوگوں نے اسلام قبول کیا تو ہندوستان کی ثقافت کے ایک جزو مذہب کی وجہ سے کیا اثرات مرتب ہوئے یہ ایک دلچسپ موضوع ہے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگر انگریزوں کی ثقافت کے ہندوستان پر اثرات کا جائزہ لیا جائے تو دو بالکل مختلف جہتیں دکھائی دیتی ہیں۔ ایک جدید علوم اور ٹیکنالوجی کے ثمرات کی جہت ہے دوسری اینگلو انڈین سوسائٹی تصویر کا ایک ایسا رخ ہے جسے نہ تو خود انگریزوں نے قبول کیا اور نہ ہندوستانی آبادی نے۔ ہندوستان میں ہندو مسلمان اشتراک سے جو ایک تہذیب پر وان چڑھی تھی وہ ایک وقت میں انگریزوں کے لیے بھی قابل تقلید رہی ہے۔ برصغیر کی ثقافت اور زبان کو جاننا اور اس ثقافت کا حصہ بننا ایک طرح سے انگریز کی تجارتی مجبوری تھی۔ دوسرا یہ لوگ یہاں کی ثقافت سے مرعوب بھی تھے۔ اس حوالے سے اگر ہم کلکتہ اور لکھنؤ کے نوابین، جاگیر دار اور امراء کے طرز حیات کا مطالعہ کریں تو واقعی انگریزوں کے لیے حیرانی اور رشک کا باعث تھی۔ ناول کا ایک کردار سرل ہے۔ چھ مہینے کے بعد اپنے والد کو خط لکھ کر بتاتا ہے کہ

”میں نے ایک مسلمان مٹھی نوکر رکھا ہے جس کا نام ابوالکلام ہے وہ مجھے فارسی اور بنگالی پڑھاتا ہے۔“ (26)

انگلیڈ کا یہ تاجر طبقہ کچھ عرصہ پہلے تک کیمرج کی گلیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا اور چند پنس کے آلو کھا رہا تھا۔ یہ طبقہ جب ہندوستان پہنچا تو یہاں کی الفیلوی دنیائے اسے حیرت زدہ کر دیا۔

”نوابوں کی طرح زندگی گزارنا ان کا آدرش تھا۔ حرم، حقہ، شعر و شاعری، ناچ رنگ، مرغ بازی۔۔۔ یہ مشاغل ان فریگیوں کے تھے۔“ (27)

اب ایک طرف تو ہندوستان کا پابہو طبقہ عیسائیت قبول کر رہا ہے۔ تاکہ مشن والے اس کی غربت کے مسائل حل کر دیں اور دوسری طرف انگریز مسلمانوں کی پیروی میں اپنے رہن سہن کو مشرقی بنا رہے ہیں۔ برصغیر میں انگریزوں نے کبھی سرکاری سطح پر مذہب کا پرچار نہیں کیا بلکہ اس حوالے سے پادریوں کی ذاتی کاوش سے مختلف کوششیں دکھائی دیتی ہیں۔ یوریشین طبقے کی بنیاد پر نگالیوں کی آمد سے بڑی تھی پھر فرینچ اور ولندیزیوں نے آکر اچھوتوں کو عیسائی کیا۔

انگریز برصغیر میں کبھی بہت زیادہ تعداد میں نہیں رہے۔ جبکہ ان کے مقابلے میں مسلمان برصغیر میں کثرت سے رہے ہیں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کا تقریباً 11 سو سال کا ساتھ ہے۔ جبکہ انگریز ساحلی علاقوں سے اندرون ہندوستان 1800ء کے بعد داخل ہوتے ہیں۔ عربی النسل مسلمان بہت کم تعداد میں برصغیر آئے ہیں۔ ایران کے ساتھ برصغیر کے قدیم تعلقات تھے۔ بدھ مذہب سے مسلمان ہونے والوں کی بڑی تعداد برصغیر سے تعلق رکھتی ہے۔ افغانستان کے پٹھان قدیم زمانے سے ہندوستان سے مراسم رکھتے تھے۔ اکبر کے زمانے میں کابل قندھار مغل سلطنت کا حصہ رہے ہیں۔ اس لیے ہمیں برصغیر میں آنے والی اقوام کے ساتھ مذہبی آبادی کے تعلق میں فرق نظر آتا ہے۔

قدیم زمانے میں ہندوستانی اقدار میں نسلی تعصب زیادہ نہیں تھا۔ جس کی وجہ سے ہندوستانی ثقافت ہر قوم سے مستفید ہوئی۔ انگریزوں کے مقامی آبادی سے میل جول کو اکثر اختصار سے بیان کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ انگریزوں نے اونچے مسلمان گھرانوں میں شادیاں کیں۔ شاہ عالم ثانی کی بیٹی شہزادی فیض النساء اور کیلیے کی شہزادی ظہور النساء بیگم کی شادیاں انگریزوں سے ہوئیں۔ کلکتے کے جوہر چارنووک کی بیوی بھی ہندوستانی تھی۔

انگریزوں نے ہندوستانی ثقافت کے سارے رنگوں کو اپنایا۔ مثلاً انہوں نے مقامی جاگیر داروں کے انداز اور خصلتیں اپنائیں۔ شہر سے باہر باغوں میں بیٹھے بنوائے۔ حرم، حقہ، ناچ رنگ، مرغ بازی، اردو ادب میں دلچسپی اور شعر و شاعری انگریزوں کی زندگی میں شامل تھیں۔ انگریز ہندوستانی کھانے، مشروبات، آداب زندگی، رسم و رواج، تہواروں سے نہ صرف واقف تھے بلکہ یہ ساری باتیں ان کی زندگی میں شامل ہو چکی تھیں۔ نوابوں کی طرح زندگی گزارنا ان کا آدرش تھا۔ بنگالی جاگیر دارانہ تہذیب میں فرنگی افسر بھی گھل مل چکا تھا۔

”ہندوستانی نوابوں اور انگریزوں نے اپنے طبقے نے آپس میں سمجھوتہ کر کے ایک انتہائی مہذب فضا کی بنیاد ڈالی تھی۔“ (28)

یہ ساری باتیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ہندوستان کی خوبصورت ثقافت کا جادو اور رنگ انگریزوں کو بھی اپنا گرویدہ کر چکا تھا۔ خاص طور پر ہندوستانی جاگیر دار، نواب اور راجوں مہاراجوں کا طرز حیات اور شان و شوکت انگریزوں کو اپنا گرویدہ کر چکی تھی۔

”انگریزوں کو نواب بننے لگے تھے۔“ (29)

دوسری طرف مغرب کی تہذیب، ثقافت اور زبان کے اثرات ہندوستانی علاقوں پر اپنا نقش چھڑا رہے تھے۔

”ڈاکٹر مکلوڈ بیٹھے فارسی میں گفتگو کر رہے تھے۔ کمرے کے ایک کونے میں انگریز تپائی پر بیٹھا بیگ پائپ بجارہا تھا۔ پھر رجب علی،

فضل علی قوال نے بسنت کا خیال چھیڑا، برآمدے میں انگریزی بیڈنچ رہا تھا۔“ (30)

ہندو مسلم تہذیب و ثقافت میں انگریزوں کی ثقافت بھی شامل ہو چکی تھی۔

”کھانا میز پر خالص انگریزی فیشن کا پیش کیا گیا۔۔۔ ریڈیٹ بہادر جوڑی دار پگڑی سر بیچ، گوشوارے ہندوستانی جامے میں ملبوس،

جھاردار پانگی میں بیٹھے چلے جاتے تھے۔“ (31)

ہندوستان میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے اشتراک سے جو ثقافت اور تہذیب پروان چڑھی، قرۃ العین حیدر اس تہذیب کی پروردہ اور دلدادہ ہیں۔ وہ مغرب کی ثقافت کے ثمرات اور اچھائیوں کو بھی خوش آمدید کہہ رہی ہیں۔ انہوں نے اپنی تحریروں میں اس ملوان تہذیب و ثقافت کے حسین رنگوں سے تصویریں بنائی ہیں۔ یہ تہذیب ایک اور صدی کا ثمر نہ تھی بلکہ یہ ہزار سال سے زیادہ عرصے کا قصہ ہے۔ اس ہندوستانی تہذیب میں ہندوستان کے سارے علاقوں کی ثقافتوں کے رنگ جگمگا رہے تھے۔ اگر ہندوستان کی تہذیب کو تراشاہو اہیر اقرار دیں تو اس کا

ہر پہلو ایک الگ ثقافت کی جھلک دکھارہا تھا۔ دلی، فیض آباد، حیدر آباد دکن، مرشد آباد، کلکتہ، اودھ، ڈھاکہ، الہ آباد، بنارس اور لکھنؤ ہر شہر کی ایک منفرد تاریخ اور ثقافت ہے۔ سب کا جدا جدا نرالا انداز، تعمیر، موسم، منظر، مزاج، لہجہ اور زبان ہے۔

محمد اکرم چغتائی "گزشتہ لکھنؤ" کے دیباچے میں لکھتے ہیں:-

"اشخاص کی طرح بڑے شہروں کے بھی اپنے مخصوص مزاج ہوتے ہیں۔ جن کی تشکیل میں صدیوں پر پھیلے ہوئے تاریخی، ثقافتی اور سماجی عوامل الگ الگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔" (32)

اگر ہم ہندو مسلم ہزار سال کی رفاقت کے نتیجے میں ابھرنے والی تہذیب کو تعمیر کرنے والی مختلف علاقوں کی ثقافتوں کا جائزہ لیں تو ہمیں کئی علاقے دکھائی دیتے ہیں۔ ان میں سے اگر ہم صرف لکھنؤ کی معاشرت اور ثقافت کو موضوع بنائیں تو بھی لکھنؤ کی زندگی کے سارے رنگوں کو پیش کرنے سے قاصر رہیں گے۔

"یہ وہ لکھنؤ ہے جو کبھی تہذیب و ثقافت، شعر و ادب، نازک خیالی و نازک اندامی، بائکین اور وضع داری کا مظہر تھا۔ نوابوں، امراء اور باب نشاط اور طوائفوں کا لکھنؤ جہاں چاند سورج کا کورا بجتا تھا جو بے سہاگ دلی کے مقابلے میں عروس البلاد تھا۔" (33)

لکھنؤ کی زندگی کے کئی رنگ ہیں۔ پردن چڑھنے کی نوبت بچنے والی ہے۔ قریبی دیہات کے لوگ تیل گاڑیوں اور شکر موں میں ترکاریاں، پھل اور مسافر لادے آرہے ہیں۔ چوک نخاس میں چہل پہل عام شہریوں کے دم سے ہے۔ ساقوں اور تنہوں کی دکانیں سخی ہیں۔ مہربان خوش گپیوں میں مگن ہیں۔ بازار کی رونق میں شامل لوگ آرہے ہیں۔ حقے کے کش لگا رہے ہیں۔ زردہ کھا رہے ہیں۔ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے جاتے ہیں۔ امراء کے محلات کے پائیں باغ صاف ہو رہے ہیں۔ ملازم باسی، پھول اور گجرے سمیٹ رہے ہیں۔ تنگے، جھنگے، حبشی سپاہی، راجپوت عہدے دار، پہرے دار مستعد کھڑے ہیں۔ گو متی کے کنارے کی کوٹھیاں، حیات بخش، ٹیڑھی کوٹھی، سنگھڑے والی کوٹھی، خورشید منزل، کنکر والی کوٹھی اپنی الگ شان دکھارہی ہیں۔

ہولی، دیوالی، ساون اور بسنت کے تہوار منائے جا رہے ہیں۔ خوش شکل، خوش لباس تنہولیں، کچڑیں، بھٹیا نہیں ساون اور لاونیاں گاتی پھر رہی ہیں۔ بیت بازی ہو رہی ہے۔ ستار، جلتنگ اور طنبورے کی صدا ایں آ رہی ہیں۔ سخی دیا، دیوتا ساون آصف الدولہ کا زمانہ ہے۔ قسط سالی میں شرفاء کی شرافت کے بھرم رکھنے کو رات کو امام باڑہ تعمیر ہو رہا ہے۔

"جس کو نہ دے مولا۔۔۔۔۔ اس کو آصف الدولہ۔" (34)

ایودھیا اور بنارس کی قدیم موسیقی کی روایت کو منایا جا رہا ہے۔ فیض آباد اور لکھنؤ کے رنگ بھوم پر نائک کھیلا جا رہا ہے۔ رقص رقص کر رہے ہیں۔ سارے ہندوستان سے فنکار یہاں اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ایرانی شیعہ ہوا فرنگی محل کے مولوی، بالانا تھ کے جوگی ہوں یا صوفی یا عود کی خوشبو میں گندھے پنڈت، لکھنؤ سب کا ہے۔ ہندو تعزیہ داری کر رہے ہیں اور مسلمان دیوالی منا رہے ہیں۔ جس طرح لکھنؤ کی شیعہ ساری دنیا سے نرالی تھی اسی طرح سارے زمانے سے منفرد محرم لکھنؤ میں منایا جاتا تھا۔ محرم منانے کے لیے جیلوں میں قید مشہور ڈاکو عارضی طور پر رہا کیے جا رہے ہیں۔ زنانہ مردانہ محرم کی مجالس، محرم کا سوگ، گھاس، موم اور کاغذ کے تعزیے فنکارانہ صناعی کے شاہکار بنائے جا رہے ہیں۔ عربی شاعری میں رجز اور مرثیے اظہار فن کا ذریعہ رہے ہیں۔ فارسی شعری روایت میں بھی مرثیہ موجود رہا ہے۔ دلی میں بھی مرثیہ کی صنف "بگڑا شاعر مرثیہ گو" کی وجہ سے خاص پروان نہ چڑھ سکی لیکن لکھنؤ نے نہ صرف اس صنف میں درجہ کمال حاصل کیا بلکہ شاعرانہ شہر قرار پایا۔

موسیقی میں سوز خوانی کا سہرا بھی لکھنؤ کے محرم کی وجہ سے ہے۔ تحت اللفظ میں مرثیہ خوانی اور نوحہ خوانی کو بھی لکھنؤ میں رواج ملا۔ غرض یہ کہ محرم لکھنؤ کے اس معاشرے کی ثقافت کے ہر شعبے کی خراجیت سے تو عیاں تھا ہی داخلیت میں بھی سرایت کر چکا تھا۔ اسی طرح لکھنؤ کی ثقافت کے دیگر ادارے مثلاً طوائف کا ادارہ، شعر و ادب، تعمیرات، موسیقی، کھیل، تماشے، رقص، دسترخوان کے لوازمات، لباس، وضع قطع، اخلاق و عادات، طرز کلام اور مزاج پر سی کا طریقہ تک سارے ہندوستان سے منفرد تھا۔

اس ناول میں قرۃ العین حیدر وقت کے دھارے کے ساتھ تعمیر پذیر ثقافت کو بیان کرتے ہوئے قاری کو بدلتے رنگوں اور منظروں کو فلم کے بدلے سین کی طرح دکھارہی ہیں اور وہ اس تعمیر و تبدل کے بارے میں واضح نظریہ رکھتی ہیں۔

”عطر غلاب خوشبو لو نڈرنے چھین لی

جنتری کی تمام کھیریں کلنڈرنے چھین لیں“

اب یہ 1940ء کا ہندوستان ہے جو تیزی سے بدل رہا ہے۔ انگریزوں کی لائی ہوئی ثقافت کے ثمرات (سائنسی ایجادات) عوام الناس تک پہنچ رہے ہیں۔ تعلیم سے آگاہی مل رہی ہے۔ پرانی رسمیں اور رواج دم توڑ رہے ہیں۔ سکول، کالج، یونیورسٹی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرف سیاسی شعور، آزادی کا نغل ہے تو دوسری طرف ملواں ثقافت، تہذیب اور معاشرت بکھر رہی ہے۔ تقسیم ہند سے دو علاقے دو ثقافتیں وجود میں آئی ہیں۔ ہندوستان میں پاکستانی علاقوں سے آنے والے لوگ خود کو ایک نئے ماحول اور رنگ میں دیکھ رہے ہیں۔ اور ہندوستانی علاقوں سے آنے والے لوگ پاکستانی علاقوں میں بس رہے ہیں اور علاقائی ثقافتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں اور مستفید کر رہے ہیں۔

”کراچی۔۔۔ مملکت خداداد پاکستان، دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت اور دنیا کے پانچویں بڑے ملک، دارالحکومت، جہاں سلمز اور پناہ گزینوں کے جھوپڑے عجائبات عالم میں شمار کیے جاتے ہیں۔“ (35)

اک نیا سماج اور نئی ثقافت وجود میں آرہی ہے جس کا مرکز کراچی شہر ہے۔

”اب کراچی گویا مہاجرین کا گڑھ ہے۔“ (36)

یہاں اتر پردیش والے، آگرہ والے، حیدرآباد دکن والے، امر وہہ والوں کا جھنڈا، لکھنؤ والے آباد ہو چکے ہیں، ہورہے ہیں۔ پاکستان میں آنے والے مہاجر ویزے بنوا کر ہر سال ہندوستان رہ جانے والے عزیزوں سے ملنے جاتے ہیں۔

”جس کو اب تک یہ ”گھر“ کہتے ہیں یعنی گھر دراصل سندیلہ یا مراد آباد ہے، ملک پاکستان ہے۔“ (37)

ایک طبقہ دو قومی نظریے کے پرچار کے ذریعے یہ ثابت کرنے میں جتا ہے کہ یہ تقسیم کتنی ضروری، لازم اور جائز ہے۔ ہندوستان کو دو قومی نظریے کے تحت تقسیم کرنے والے خود کئی طبقوں، نظریوں، علاقوں اور زبانوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔ ناول کے اس حصے میں قرۃ العین حیدر نے صرف کراچی کو پیش کیا ہے۔ کیونکہ وہ زیادہ تر کراچی میں رہی ہیں۔ اور عام طور پر ان کے علاقے سے آنے والے مہاجرین نے بھی کراچی کو اپنا مسکن بنایا۔ جبکہ ہجرت کرنے والوں کی بہت بڑی تعداد پورے پاکستان میں تقریباً ہر شہر میں پہنچی ہے۔ لیکن اس حوالے سے قرۃ العین حیدر نے ناول ”آگ کا دریا“ میں زیادہ بات نہیں کی۔ یہ بیان کرنا بہت ضروری بھی نہیں تھا کیونکہ ناول کی ضخامت اس کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ دوسرا کراچی ہی اصل میں منی پاکستان تھا اور ہے۔

ناول ”آگ کا دریا“ کے اختتام سے پہلے مصنف نے یورپ کے کلچر کو پیش کیا ہے۔ اور وہاں بھی جغرافیہ اور منظر نامہ بے شک لندن اور دیگر علاقوں کا بیان ہوا ہے۔ لیکن نمایاں کردار سارے ہندوستانی ہیں۔ اور وہ دیار غیر میں مشترک ثقافت ہندوستان کے ترجمان ہیں۔

قرۃ العین حیدر نے اپنے ناول ”آگ کا دریا“ میں برصغیر کے ایک بڑی آبادی والے علاقے بنگال کی ثقافت، زبان اور جغرافیائی منظر نامے کو بھی پیش کیا ہے۔ یاد رہے کہ انگریزوں کی آمد سے برصغیر کی ثقافت پر سب سے زیادہ اثرات بنگال نے قبول کیے۔ ناول کے اس حصے میں قرۃ العین حیدر نے بنگال کی ثقافت کے رنگوں میں شامل ہونے والے انگریزی ثقافت کے رنگوں کو دکھایا ہے۔ اور تاریخی پس منظر کو بھی اختصار سے اپنے بیانے کا حصہ بنایا ہے۔ بنگال کے شہروں گوڑ، پٹنہ، بھاگل پور، چانگام، نواکھلی، بہار اور ڈھاکہ کا ذکر موجود ہے۔ پدماندی کے ماٹھی، نوکے کھیتے دکھائی دیتے ہیں اور ان کے گیت سنائی دیتے ہیں۔ جھیلوں میں کھلے نیلے پھول، دھان کے کھیتے، پان کی بیلیں، بانس کے جھنڈے، اناس اور کیلے کے درخت اس منظر کو سجائے ہوئے ہیں۔

”چانگام کا علاقہ دلفریب تھا۔ بل کھاتے تندو عظیم دریا، خطرناک بن، خوشبودار پھول اور پھل، سرسبز پہاڑی راستے، بانس کے گھنے

جھنڈ جس کے اندر عمیق تاریکیوں میں خانقاہیں تھیں۔“ (38)

دیہات میں عام لوگوں کے جھوپڑے کے سامنے چھوٹے تالاب ہیں۔ جن میں کنول کے پھول تیرتے ہیں اور سنگھڑے ہیں اور روپیلے پروں والی بطخیں اٹھیلیاں کرتی ہیں۔ شہروں میں پال اور سین عہد کا طرز تعمیر، گنبد اور محرابیں مساجد کی تعمیر میں دکھائی دیتا ہے۔ بنگال کی پتی کاری کے سارے رنگ ان مساجد اور عمارتوں کی آرائش میں سمٹ آئے ہیں۔

پال بادشاہوں کا بنگال سفر میں ہے۔ بدھ بگا، سین بادشاہوں کا ہوتا ہوا علاؤ الدین ابوالمظفر حسین شاہ اور پھر سلطان ابراہیم سے ظہیر الدین سے غیاث الدین کو مل جاتا ہے۔ شیر شاہ نے غیاث الدین سے چھینا تو تھاپوں آن پڑے۔۔۔۔۔ لیکن اب یہ سرل اور پیٹر کا ہے۔

سریلے بنگال نے ہر دور میں ہر آنے والے پر اپنا سحر طاری کیا ہے۔ ایک طرف اینگلو انڈین اور یوریشین وجود میں آئے ہیں تو دوسری طرف بغداد (عراق) کا ابو المنصور کمال الدین اب بنگال کا باشندہ بن چکا ہے۔ وہ شنیدا کو آمنہ بنا کر اسی منظر کا حصہ ہے۔ بالوں کی لٹیں، داڑھی بڑھائے چارخانہ تہہ باندھے اک تارہ بجاتا ہے اور وشنو نغمہ گاتا ہے۔ بنگالی زبان کے حوالے سے اس ناول میں قرۃ العین حیدر نے زیادہ نہیں لکھا جبکہ ان کے ناول "آخر شب کے ہم سفر" میں انہوں نے بنگالی زبان کے لہجے اور الفاظ کو زیادہ وضاحت سے اپنے بیانیے میں شامل کیا ہے۔ یہاں اس ناول میں انہوں نے بنگالی زبان کے حوالے سے بہت کم بات کی ہے بس اتنی کہ:-

”یہ بنگالی زبان تھی اودھ اور بہار کی بولیوں سے زیادہ مختلف نہ تھی، سنسکرت سے قریب تھی“۔ (39)

بنگالی زبان ہندوستان کی علاقائی زبانوں میں ادبی حوالے سے زیادہ مالدار زبان ہے۔ اس میں لوج اور مٹھاس ہے۔ ویسے تو کئی ناول نگاروں نے بنگالی زبان اور ثقافت کو ناول کے ماجرے میں بیان کیا ہے۔ لیکن سب سے موثر انداز فضل کریم فضلی کا ہے۔ انہوں نے اپنے ناول "خون جگر ہونے تک" میں بنگال کی ثقافت اور زبان کو پیش کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ خاص طور پر بنگالی الفاظ، روزمرہ اور محاورہ کو اردو زبان میں سمودینا ان کا ایک کارنامہ ہے۔

”آگ کا دریا“ کا اسلوب اور ثقافتی منظر نامہ جس خوبصورتی اور شعور کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، یہ قرۃ العین حیدر ہی کا خاصہ ہو سکتا ہے۔ کسی اور کے بس کی بات نہ تھی۔

بظاہر مسلمان الگ ہو گئے، ہجرت کر گئے لیکن مسلم ثقافت، تہذیب اور تمدن کے انہٹ نقوش ابھی بھی موجود ہیں۔ یہ نقوش تمام قوموں اور مذاہب کے لوگوں کا مشترک سرمایہ ہیں۔ لکھنؤ، فیض آباد، تاج محل، لال قلعہ، اجمیر، قطب مینار، غالب کی دلی، یہ سب تو ابھی بھی ہندوستان میں ہے۔ اور یہ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد ان کی ثقافت کو کیسے الگ کریں گے۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ ایک بھونچال نے سب کچھ اٹ پٹ کے رکھ دیا ہے۔ زمینداری کے خاتمے کی وجہ سے زمینداروں پر زوال آچکا ہے۔ ریاستیں تباہ ہو گئی ہیں۔ انقلاب کے نعرے لگانے والے آنے والے انقلاب کا سامنا نہیں کر پار ہے۔ ہندی رسم الخط اور الفاظ زیادہ نمایاں ہو رہے ہیں۔ جو ہجرت کر چکے ہیں وہ پچھتا رہے ہیں اور وہ جو کہیں نہیں گئے وہ تذبذب کا شکار ہیں۔

”انڈیا پاکستان کا بیچ ہوا تو چند روز کے لیے گمان ہوتا تھا پنجاب تقسیم نہیں ہوا۔ اور لاہور اور امرتسر حسب سابق ایک ہی صوبے کے دو شہر ہیں۔ ہزاروں سکھ اور ہندو جوق در جوق سائیکلوں پر بیٹھ کر لاہور آئے۔ لاہور کے حلوائیوں نے ان کو مفت مٹھائی کھلائی، تانگے والوں نے ان سے کرایہ نہیں لیا“۔ (40)

حوالہ جات

- 1- دیباچہ: آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر، نئی دہلی ۲۱ دسمبر ۱۹۸۸ء، قرۃ العین حیدر خصوصی مطالعہ، مرتبین: سید عامر سہیل، شوکت نعیم
- 2- آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر، سنگ میل پبلی کیشنز لاہور ۲۰۱۰ء، ص ۷
- 3- ایضاً، ص ۳۲
- 4- ایضاً، ص ۳۵
- 5- ایضاً، ص ۷
- 6- ایضاً، ص ۱۶
- 7- ایضاً، ص ۶۳

	ایضاً، ص ۷۳	-8
	ایضاً، ص ۷۲	-9
	ایضاً، ص ۶۲	-10
	ایضاً، ص ۷۷-۷۶	-11
	ایضاً، ص ۶۶	-12
	ایضاً، ص ۶۶	-13
	ایضاً، ص ۶۶	-14
	ایضاً، ص ۴۴	-15
	ایضاً، ص ۷۰	-16
	ایضاً، ص ۱۸	-17
	ایضاً، ص ۶۳	-18
	ایضاً، ص ۷۶	-19
	ایضاً، ص ۸۰	-20
	ایضاً، ص ۹	-21
	ایضاً، ص ۸	-22
	ایضاً، ص ۱۲۹	-23
	ایضاً، ص ۱۳۱	-24
	ایضاً، ص ۱۳۱	-25
	ایضاً، ص ۱۳۱	-26
	ایضاً، ص ۱۶۴	-27
	ایضاً، ص ۲۴۶	-28
میل پہلی کیشنز لاہور، ۲۰۰۶ء، ص ۱۱	گزشتہ لکھنؤ، (ہندوستان میں مشرقی تمدن کا آخری نمونہ)، عبدالحلیم شرر، ترتیب نوع حواشی، اضافات و فرہنگ، محمد اکرم چغتائی، سنگ	-29
	ایضاً، ص ۱۹	-30
	آگ کا دریا، قرۃ العین حیدر، سنگ میل پہلی کیشنز لاہور، ۲۰۱۰ء، ص ۱۴۵	-32
	ایضاً، ص ۱۹۵	-33
	ایضاً، ص ۴۲۱	-34
	ایضاً، ص ۴۲۱	-35
	ایضاً، ص ۴۲۲	-36
	ایضاً، ص ۱۱۷	-37
	ایضاً، ص ۱۱۸	-38
	ایضاً، ص ۴۲۵	-39
	قرۃ العین حیدر خصوصی مطالعہ، مرتبین: سید عامر سہیل، شوکت نعیم قادری، بیکن بکس ملتان، لاہور ۲۰۰۳ء، ص ۶۹۰	-40